

說易

喬還一先生說易序

予按歷

畿甸次于任有諸生造于庭持

書而進曰中丘之人也邑有

喬先生者善說易門下士以

所著書刊而行之衣成無冠將以待名手非公言恐茀足爲此書重也予曰嘻吾言烏足爲此書重哉然受

命行方輿地有賢人君子而弗
克聞亦觀風者之過也曷爲
我言先生之學曰先生自幼
至老精勤不渝得玄珠于象
罔迺歷歷而吐之因九九以

增數推天地之盈虧按龜文
而定範窮凶吉于杪微泝聲
音之元始正帝符以歸儒揚
元聖之出處寓淳厚于兵機
己迺演六子原二儀說曾傳

偕鄒書越周南與風雅皆以
此而通之獨茲爻象廼其本
為予曰大矣哉先生之學乎
未知其人也曰先生岸崖不
立融融自將周人以急無求

後償絶影形于公府致爬守之譽揚導鄉丁以禦寇保要害而無傷其設科也不擇人而施誨不束溼而立方闢小大之二塾育近遠之俊良每

終日而不倦雖寒暑無或怠
彬彬有衆皆其門墻予曰高
矣哉先生之入乎未聞其政
也曰先生仕爲令尹吏無餙
緣遷于別駕屬無隱賢才不

盡用致政而還殫心思以讀易學大進于晚年每規時而立議欲變古而從權淸衞蠹謂宜兼雇役于差役議久任謂宜寓封建于流官育英才

于庠序活稟餼而就賢時不我用託諸空言予曰達矣哉先生之政乎吾言烏足爲先生重哉然而表揚先覺型範斯民持衡者之責也弗敢辭

廼受其書卒業復徵之李官縣尹與其言皆同猶以知先生未盡復命有司就其家錄藏集之未發者若干卷悉閱之大抵以太極爲則以會易

爲端不出說易大旨子于是深嘆斯民之有厚牽也夫敎化之不明于世也久矣燕趙間悲歌慷慨或不乏人求其衆思體義按息論文者葢已

不少槩見况乎理學之君子
哉出俗難獨立而出俗尤難
聖天子彰明經史頒布小學將以
易天下風俗非獨爲一邑然
吾按茲地一年察其民與士

剛勁而好鬭橋俚而寡文理

浮氣盛馴擾亂難亟欲申飭

制書推詳

六諭與吾民更始恒恐奉行未

實弗克稱

上
意旨得先生其人者以神道設
教之書日與數十弟子講貫
而開闢之之數十弟子者退
而散于四方各私淑其門人
小子與弃其父兄宗族俾咸知

避凶趨吉之方餘慶餘殃之
理相與偕于大道葷其素習
豈不有裨于治術匪淺哉夫
論人者先其大儒而有裨于
治居鄉而有裨于爲政是爲

實用是為真理是為先生之大者然猶恐未足以盡先生况乎區區鄉曲之譽𢿍為先生道哉是書也今将行世先生著述雖多要之此其腰領

不可謂門之一鬱然而潔淨
精微之理寓之明白簡易之
中有目可見有耳可聞出而
問世自有知者不必俟子雲
于異世也予忝蒞茲地振揚

宜先獨以軍書旁午未遂式閭爲歎然得讀先生書見先生之心有踰其面善諸生之爲是舉也卽以其言書之簡端又特揭其大者示世人之

讀其書者先知其人若夫書中之美無能悉舉亦無庸余贅也

崇禎戊寅孟夏上浣

畿南眞指使古吳李模譔

說易弁言

古今来註疏家有如周易之夥者哉古今来註疏家之書有如周易之逕日註逕日不能盡者哉後之人以前人為稃而舂之後之人復以後人為稃而舂之遞相舂以至于無盡而義以愈精理以愈出道體之無窮固如是也然說理不難深

求其當為雜千竽共吹不知誰之為合
律也故述者之功恒大于作斷者之功恒
大于謀其所操異也我叔父別駕公絶利
一源垂二十載日、與人言易而人不知
也有後生特扣之者乃盡出其藏以示
之而書亦因以成叔子文衣與諸門人謀
而壽諸梓功竣叓為宗子証不容以無

言于此也竊思近代言易諸家其精辯
者莫如吳臨川而玩象之切者則莫如熊
南沙窮數之量于無極若文西極至矣
而言象而昭、可見言數而歷、可數言
理而鑿、有據者又莫如鄧武林彙學
之全相生以實有主宰有根基有分辯
至揚信州極矣乃西洋利氏雖非吾與

而後口言天時亦淂其郛廓禮失求野
亦未可盡廢故此數子者皆所稱精義
入神窮神知化者也而我公兼之兼之胡
為哉綴狐裘寄籬下乎哉非也我公出
獨見者也我公之獨見又非騁嵩辭執臆
說為也于天時占之于人事驗之也天時
人事者易之變遍也天時更其道不淂不

更人事易其說不得不易異之所以同之也是以聖人之與隨時有作前聖不得與後聖爭功然則易說之無定詎如是哉曰不然夫易卜筮之書也卜筮之為道吉與凶已耳盖嘗論之易為君子謀非不為小人謀也善為小人謀者莫善于易矣何者謀之使為君子也今之為卜

若其所謂吉凶吉凶已耳與禮義無與
也設有人謀盜者卜之曰吉亦將從而行
之可乎聖人之所以為教于天下吾知其
不然也故夫易之所以為教者道也道則
吉非道則凶道則凶可使為吉非道則吉
可使為凶從使不可挽也為君子雖凶亦
吉為小人雖吉亦凶君子有常吉小人有

常也千古不易之定理也何也君子之所以為君子者心不變也君子所操之心天地之心也陰陽之氣有變天地之心無變也天地之心無變故千古不毀非有二也非有移也然則君子之用易也何如曰扶陽抑陰而已矣夷狄之所以抗中國小人之所以勝君子者陰勝故也昝者周道衰

微孔子懼之而作春秋扶陽也宋道衰
微朱子懼之而著綱目扶陽也今天下亂
極矣說易之言曰天心亘古以常存人心
投隙而竊發是豈以陰陽為對待者哉
不以夷狄僭中國不以君子敵小人有所
以張主于中者固知天生斯人于斯際非
偶然也噫人有　曰天不能言語也而聖人

言語之然則聖人往矣雖有書不能辯也
而知易者辯之辯雖曉其於天下何毋亦
曰
聖人在上欲轉禍而為福轉敗而為功必有
耴于斯也
崇禎戊寅四月賫舊考功郎臨城族姪喬
若雯頓首拜書

喬公還一說易序

誠能有得于中瀟然高寄外物不足以杞之矣易之爲道得于中者邵子後何寥寥也豈非以玄微寓于象外不可言求者乎不第人神之書葢天書也内丘喬公還一不幸而未竟其學乃于易求天之道天之道一陰陽而已陽生子陰生午人氣鍾首氣有漢垠萬物因之蟥于寅故曰一而二二而三三而萬物六十四卦吉凶悔吝皆其生焉者也毋保子戰假使于萬億姟之

卦皆人神之戶牖而天地之所爲使候焉耳故
知止有六畫而彖象爻繫傳不過訓乎後紀已
爲造化之坯矣而仍仍然大丙之後再闢再輪
是則有得者得乎造物爲人談何容易歟直指
嘉定子木李公亟稱還一其有得也邪公閉戶
三十年説易一書知守其門以巳之心思曲暢
溪潭以相子欲與之相回周者攻大礲堅取萬
物而無所前後也欲求吉凶悔吝閟于一孔穆
忞隱閟有玄使焉繇是寖假而知往察來人也

神也天也思通光耀其可限乎予覩世之膴祿華位求其勲則未之有矣而識進退存亡昌世以致太平苞吉祛凶除夷狄寇賊之陰氣而歸之陽乎大能斡旋也有浸潭包裹無有乎哉同時亦不識其人矣還一公沉心于神青天書以扶陽道著之有脊庸非幸歟公之子文扆問字于余故爲之道其不爲物梘如此

嵋嵊山長王[illegible]撰

自叙

易自羲文周孔後說者多自成一家試問太極兩儀為一為二河圖雒書奚表奚裏先天後天將異將同大都莫胡附和而已矣傳久或訛遂沿訛而為之說嗚呼枝分派別源本愈乖俯仰今昔能無三嘆和老矣天下事無能為矣勤秃筆攄鄙見是耶否耶未必果易之

旨也亦以備一家之說云爾故不曰易說而曰說易夫易無容說也說太極說十翼波及焉說納甲三奇天規日度凡以說陰陽也皆易也孟子謂詳說以反約非詳無約核異所以歸之同故或說昔人所曾說余不任襲或說昔人所未說余不任創理自在天地間見如是故如是說如說夢者或以蝶或以鹿或以魚或以鳥

彼亦各得于見以說耳是邪否邪未必
非易之旨也九原不可作矣謹俟諸來
崇禎丁丑內丘喬中和序

小紀

家君子之未筮仕也著元韻以十二佸畫聲以五聲定韻簡易自然明白通曉以是閨閣兒女無不知韻累言數萬遊晉止得刻其譜目治詩葩經旁意一卷與韻譜同刻已未歸里今丁丑十九年矣但讀易獨立之言曰讀易可了天下事但讀易其在己巳庚午擬圖議象之餘注陰符復著伊尹傳十卷辛未壬申則有大九數說疇二書參酌吉凶究窮元紀癸酉甲戌諸友景從講經藝後輒引易疇之義以說學庸語

孟是作圖書衍三萬言皆易之緒于易則尚未有嵩說自癸酉始嵩說易或于杯酒夢寐間得其解一揮而遂成不刋者或于風雨晦明閒得其意而摩之不能省數易焉弗定歷歲月之久矣偶以别想他况而劃然者積稿如山級紙如納四五年來祁寒暑雨悲喜亂離薈萃會一日釋于玆也予小子敢忘父之勞哉謹志歲時顛末于書成日但不能速梓諸集以公海内爲閔皇耳

崇禎十年九月男鉌識

同刊姓氏

吳道行際明　韓夢琦鏡瑕
高　位履素　滑　崙鍾玉
郭登魁雲卿　劉　士超凡
劉光采養冲　喬養元見心
張學履省初　李　茂月亭
崔　璵尼美　張嘉采袖石

梁國祚衡之　　袁士熊非熊
王振基繩武　　賈開先繡斧
張嘉慶雲石　　郝秀徵伯啟
蘇惟孝完真　　蘇持節公貞
蘇文明協虞　　郭　仰喟高
王爾公道甫　　王爾侯甸甫
王爾祿被甫　　劉士珪兩生

王振世起先　土國楠喜勝
劉士嚞曰明　蘇文光映斗
冀　璟良玉　張　敬修之
張　鏞聲遠　梁横鶚
張　恂恂如　甥馮嗣翹浮休
族孫喬已千百十　弟喬中秌禹則
喬中天　喬中元

凡例

一太極本無象強象之以圖昔人[illegible]矣予又益之更迂矣然知者得其意三圖可互參也

一八卦皆作太極象所謂畫前之易易本體也三畫六畫揲蓍以擬其似耳

一九爲河圖十爲洛書鄧錡圖說辨之甚詳

一本義彖爻象連編茲各析之所謂二經十傳復孔氏之舊

一文言舊乾坤隨二卦餘十八爻混入繫辭中茲從

態過象旨依經爲次自爲一則

一繫辭舊本錯亂諸儒遷就曲解茲以脉吻更次之

一豫卦文言繫辭俱作前定義舊作悅樂茲遵聖說

一旅卦旅字本師旅後借義行旅茲仍作師旅

一凡爻辭句依象爲注如坎樽酒簋貳孔子象句也舊樽酒簋句貳用缶句似未如此類非一

一凡物象照說卦及梅花諸書實之

一凡數目字或從本卦數或從變應数

凡例終

說易

內丘喬中和著
弟中方訂
族孫已百閱
男　鉢刊

目錄

孔子作卦象彖傳爻象文言繫辭說卦序卦雜卦凡八則合文王彖辭周公爻辭爲十則皆以翼伏羲之易也曰十翼

二 七 六

九 五 一

四 三 八

此河圖也龍馬出河毛旋如圖故曰河圖縱橫十五四隅亦十五合之得四十有五而無十十百千萬皆一也一之爲數大矣哉

巽 五風　坎 六月　艮 七山

此先天也則河圖而爲之衰多益寡而虛其中象太極也成天地日月雷風山澤之八象聖人所以立體

乾 一天　中 九虛　坤 八地

數與河圖異窮其變也

兌 二澤　離 三日　震 四雷

巽 四木	離 九火	坤 二土
震 三木	中 五虛	兌 七金
艮 八土	坎 一水	乾 六金

此後天也自先天而變之
陰陽升降而環無端象歲
序也具生長收藏之四氣
聖人所以入用數與河圖
同原其始也

二七
火

木　土　金
三八　十五　四九

水
六一

此洛書也神龜出洛甲坼如書故曰洛書洛書與河圖一六三八同而異二七四九異而同中合十五得五十有五脩天地之全數合八卦而立五行坎水也離火也震巽皆木乾兌皆金艮坤皆土分坎離而生十干震巽甲乙也乾兌庚辛也艮坤戊己也坎分壬癸離分丙丁戊離與納甲不同何也曰納

甲以氣論此以方位論東北爲陽西南爲陰故乾庚丙兑辛析戊已而成十二枝壬亥而癸子甲寅而乙卯丙巳丙丁午庚申而辛酉戊兼辰戌巳兼丑未北爲水南爲火東爲木西爲金中爲土是故五兆也爲雨霽蒙驛克五事也爲貌言視聽思五常也爲智禮仁義信五倫也爲夫婦兄弟父子君臣朋友引而伸之觸類而長之爲五臟爲五色爲五聲爲五味萬物之情形變化根于斯聖神之動容啓口盡于斯矣

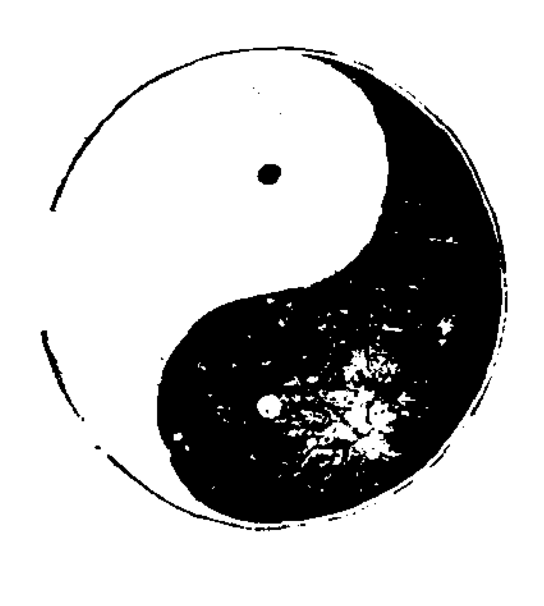
右四圖互發相成非有異同先後亦無表裏精粗

譬之兩鏡相照層層光影一時咸在或曰羲作圖禹作書或曰羲作先天文作後天其說俱在未敢以爲然也或又謂十爲圖九爲書鄧錡辯之詳矣一化敦流萬川流化羲禹姬孔曾孟矢口成文隨方立教未嘗一未嘗不一若學庸語孟是已作圖書行

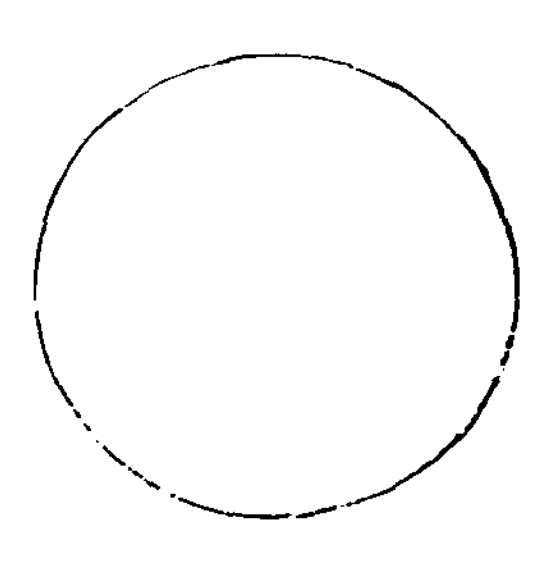
附鄧錡辯

蔡九峯以十爲圖據關朗邵康節之說耳按皇極經世考之河圖之数縱横皆十五也關子明云河

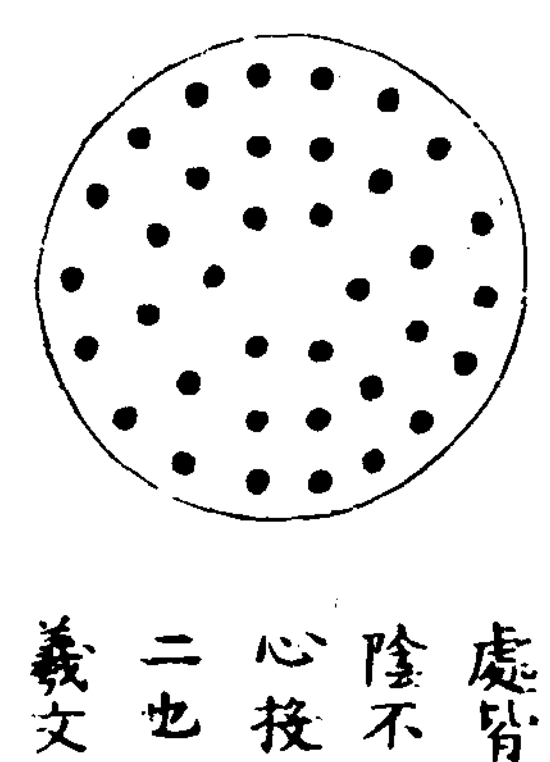
圖之文九前一後蓋自相矛楯矣又言九疇即九宮之數不知九宮乃文王八卦坎一坤二至離九即戴九履一之數文王所以作易也則九爲河圖明矣若以九爲洛書則是一曰水二曰金三曰木四曰火矣柰何曰一水二火三木四金耶則十爲洛書益明矣

此古太極圖也二氣氤氳篤厚而洪衍黑白平分陰陽互繞殆合二而爲一也似着于有夫有陰有陽則有善有惡是以有性善性不善之說

此周子太極圖也一元渾淪虛杳而深邃動靜未形陰陽弗剖殆離二而為一也似涉于無夫無陰無陽則無善無惡是以有性無善無不善之說

此予太極圖也一本散殊川流而敦化點者陰也不及點處皆陽也以陽統陰陽有餘陰不足天心亘古以常存人心投隙而竊發蓋至一而無二也此孟子所以道性善而羲文周孔之旨耶三十六點者三十六宮都是春

或問曰維天之命於穆不已是太極否曰是也于
三圖奚似曰右圖似不已周圖似於穆予圖似命
皆以言天也一也古圖少主宰義周圖少陰陽義
予圖少流行義合三圖而兩言無餘蘊矣昔人謂
言有盡而圖無盡言不若圖之約而詳今乃知圖
有象而言無象圖不若言之精而邃是故龜龍之
象無言可言典謨之言無象可象亦第以意示之
而已矣甚矣立言難也立圖亦不易古圖半黑半
白如環無端恰肖矣但無賓主而一元之經安在

周子易以白圖若曰純陽無陰不矯枉過直乎君
曰萬物自無而有則又鄰于空矣予故躊躇有年
始欲作淡墨色恐類陰儀繼欲作雜點無數又慮
渙渙而無統乃作三十六點旋于外而虛其中庶幾
是乎否耶請教來哲夫太極天命之元也天無體
以星爲體命無象以星爲象日也月也皆星也月
分白黑如蝌蚪狀似古太極象日光爍爍精瑩圓
滿似周太極象星羅萬點外拱中居似予太極象
象者像也若以爲太極則癡矣

兩儀四象八卦圖

客曰兩儀可分爲二邪余曰極者至也儀者法也

此陽極也純陽也乾也即陽儀也

此陰極也純陰也坤也即陰儀也

四象八卦以此爲法也天地之化不極不變變自不容已必至于極而又變以相推于無窮凡物從

陽面視之爲陽從陰面視之爲陰畫爲二圖却是一物畫爲一圖却似二物二而一一而二想自得之不妨兩在

陽極生陰外乾而內坤其象曰離

陰極生陽外坤而內乾其象曰坎

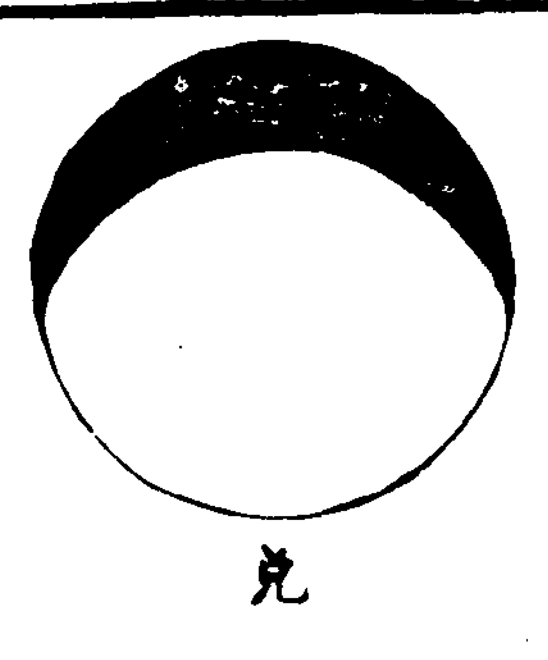
離坎合兩儀爲四象

震艮二卦由離卦生來離爲火火上炎則爲震火下炎則爲艮火勢熄仍爲乾是故木火燃上石火燃下天光照萬物而不熇

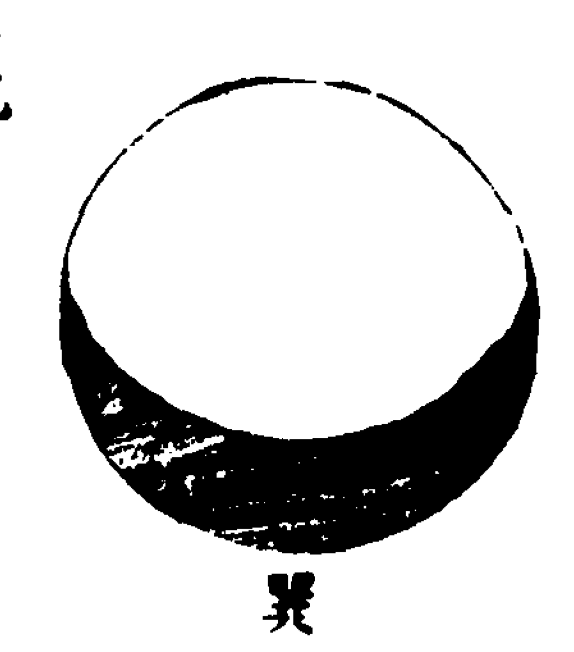
震

艮

兌巽二卦由坎卦生來坎爲水水下潤則爲兌水上潤則爲巽水力竭仍爲坤是故金液下注木液上注地澤滋萬物而不流

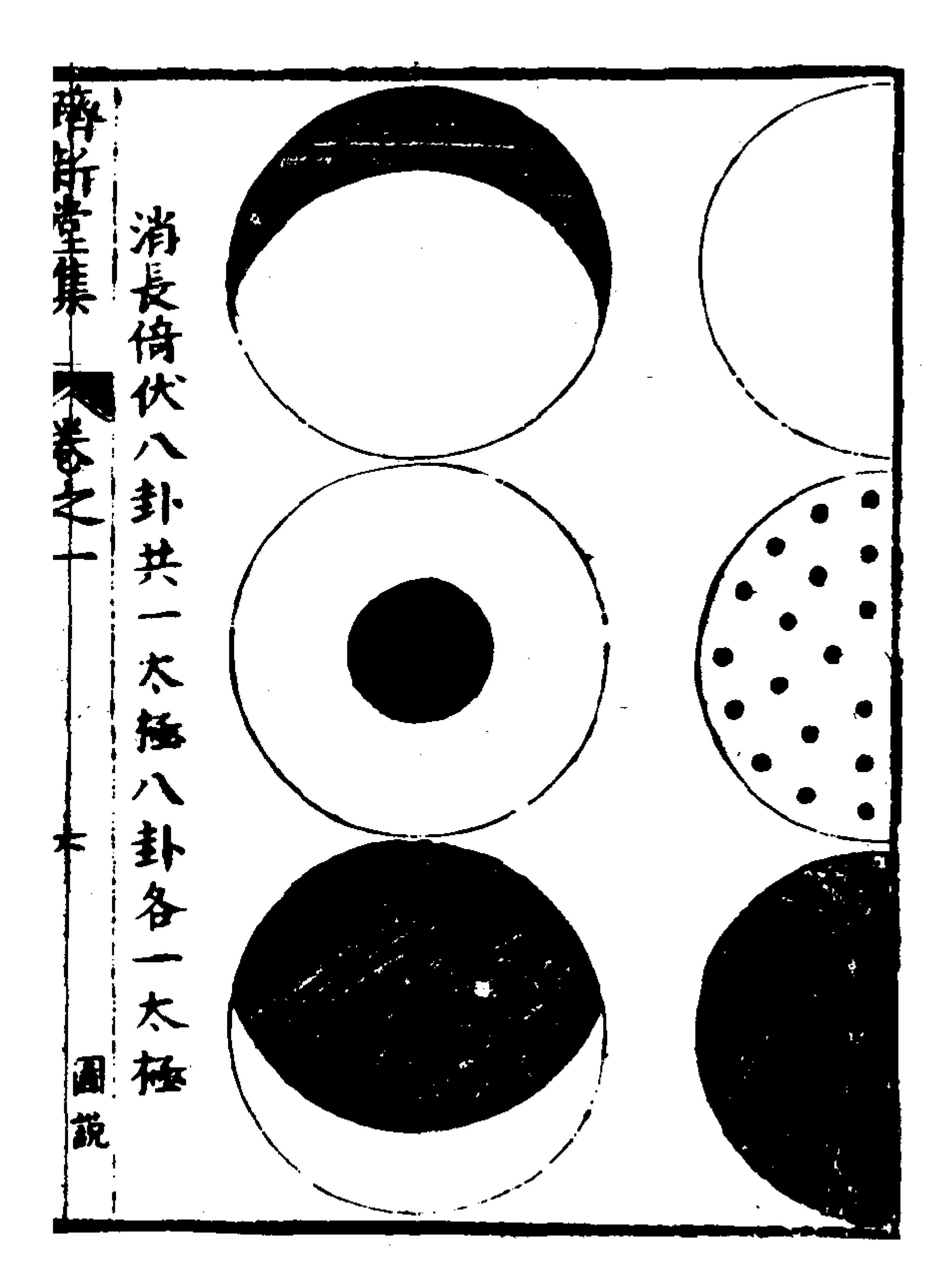
兌

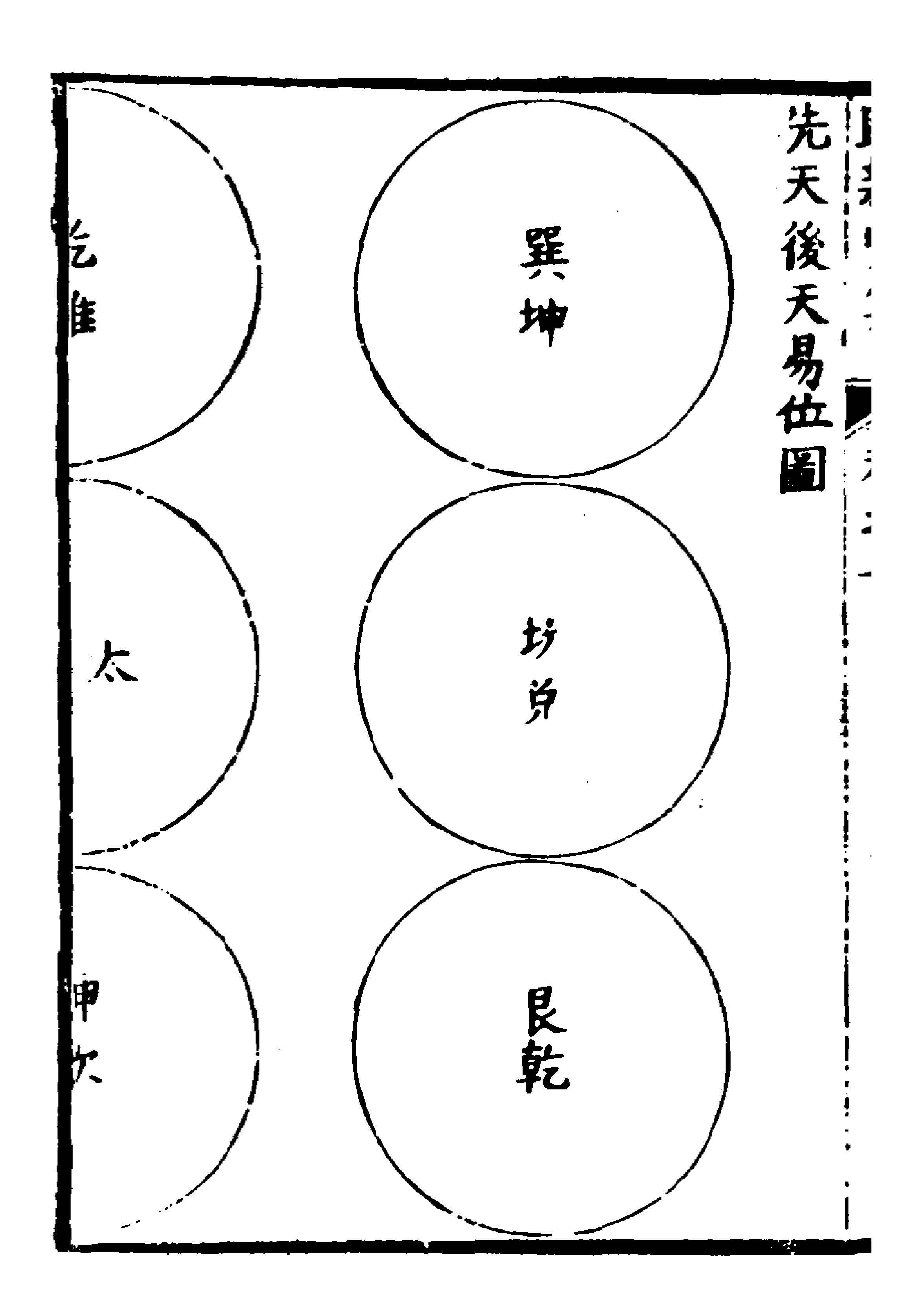

巽

震艮兌巽合四象爲八卦

太極兩儀四象八卦總圖

卷之一
消長倚伏八卦共一太極八卦各一太極
圖說

先天後天易位圖
巽坤
坎兌
艮乾
太

上先天原位下後天定位

乾離

極

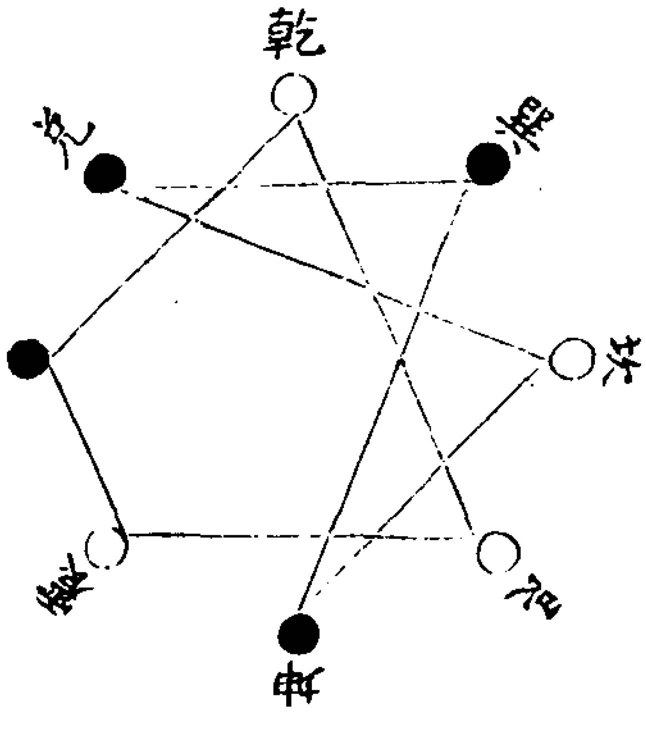
坤坎

兌巽

離震

震艮

先天變後天圖

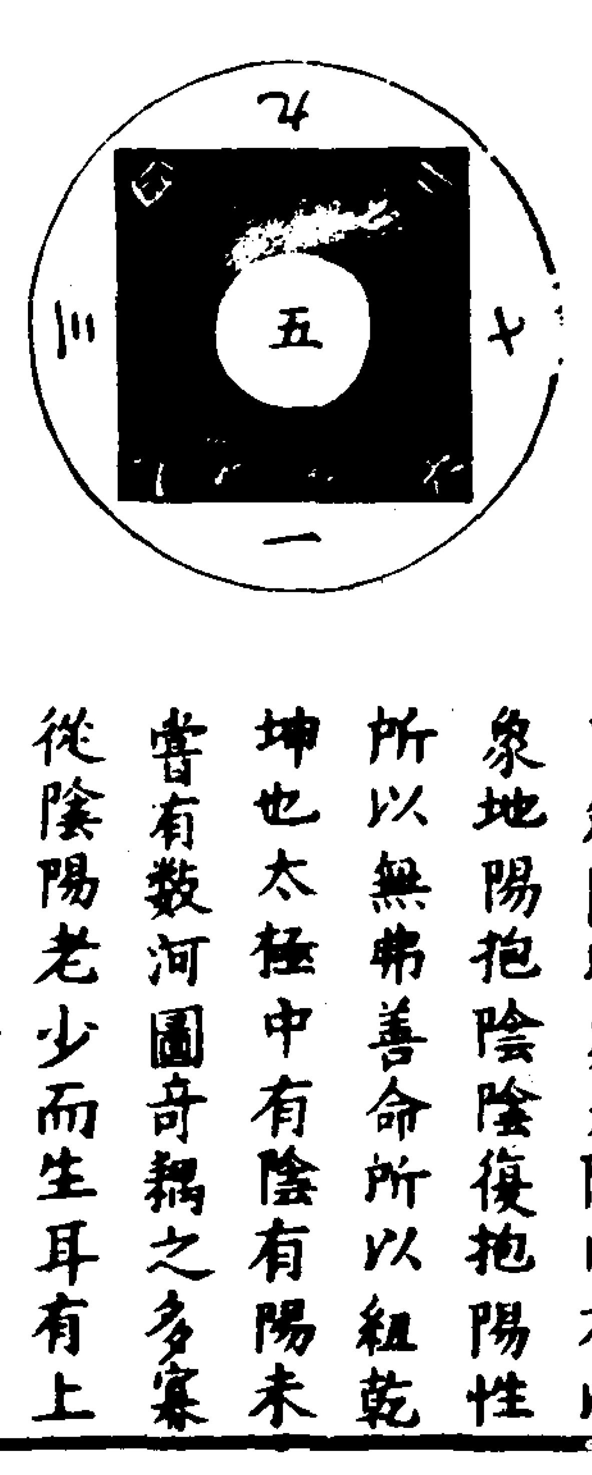

三陽捧離火以上昇三陰促坎水以下沉陰陽各禪類聚而群分也乾之艮位艮之震位震之離位離自東而南上以位乾則陰而陽矣物惟陽故與陽爲群而分于陰類惟陰故與陰聚于西南方坤之巽位巽之兌

離 兑 坎

位兑之坎位坎自西而北下以位坤則陽而陰矣物爲陰故與陰爲群而分于陽類惟陽故與陽聚于東北方乾而離坤而坎一中所以分造化離而震坎而兑陽大而陰小也震而艮兄及弟也兑而巽妹遜姊也艮而乾子雖釋可纘巽而坤女須壯乃育

太極河圖圖

陽外圓以象天陰內方以象地陽抱陰陰復抱陽性所以無弗善命所以經乾坤也太極中有陰有陽未嘗有數河圖奇耦之多寡從陰陽老少而生耳有上下左右對待之義焉

太極洛書圖

有方有物有聚有分不畸于陽不畸于陰以五爲軸以十爲轂以一二三四六七八九爲輻兩儀四象五行八卦九疇太極中隱隱畢見有終始流行不已之情焉

河圖位数圖

龍馬毛旋如星圈故曰圖圖者圖象也其大象亦圓而象天具白黑碧緑黄赤紫之七色但有奇耦方位而已陰陽之名未立也卦象未設也天地日月風雷山澤根是矣甲乙十干納是矣

洛書位數圖

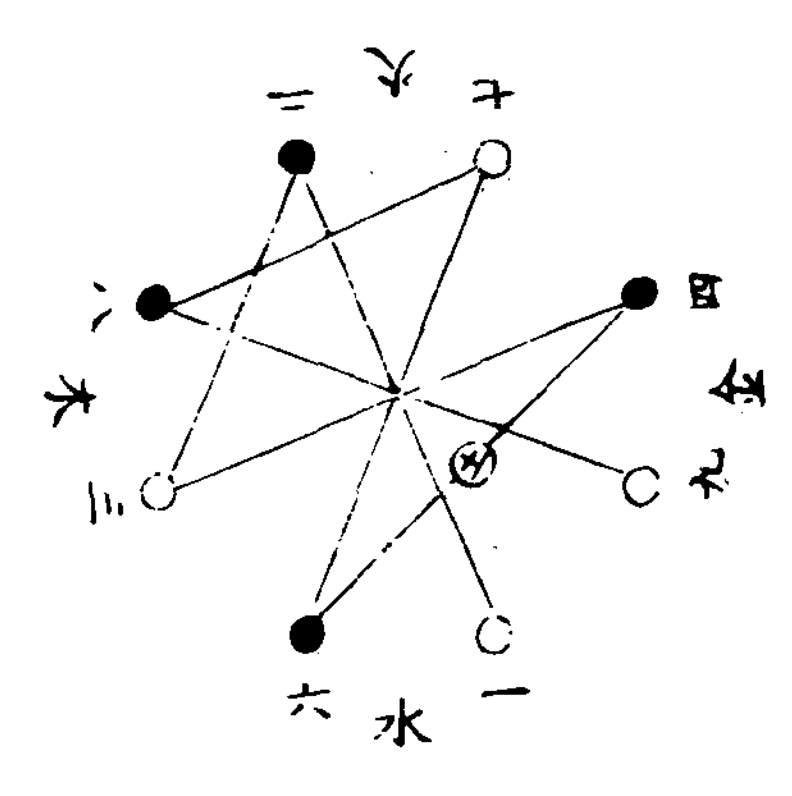
神龜甲圻如字畫從横故曰書畫者方象也其大象亦方而象地具兩霽蒙驛克之五兆坎爲水天一生水地六成之五合一而成六故六當五加一上離爲火地二生

火天七成之五合二而成七故七當五加二上震巽爲木天三生木地八成之五合三而成八故八當五加三上兌乾爲金地四生金天九成之五合四而成九故九當五加四上中央爲土天五生土地十成之五合五而成十故中當五貫十中東西爲横南北爲從横者直也陽之義從者從也陰之義水火與天陽也而丑未之土陰木金與地陰也而辰戌之土陽土所以成萬物也五行列于斯十干藏于斯十二支布于斯腐

河圖循環反復圖

天有九重地惟一撮
日生于東月生于西
雷山附地風澤附天
中抱五黃七色分別
八象之中五行亦設
一至九九至一首尾
轉曲相肖五則虛中
戊寄坎宮已寄離宮

洛書循環反復圖

首荷風雷足踏天地
手擎日月胯挾山澤
顛倒交錯制化生克
五行順布八象仍列
一至九九至一首尾
轉曲相肖五十合上
寄于四隅

河圖九宮七色圖

九紫
四綠
二黑
三碧
五黃
七赤
八白
六白
一白

三白在下君須記四仲之年月逢巳四季維寅與亥宮四孟申兮七月是四九三十有六宮歲星三轉九宮四挨次順数一二三九來一兮一往二

洛書五兆九疇圖

一五行

○雨

六三德

自孔子贊易而龜卜之失傳久矣蔡九峯以蓍僞之作九九八十一数是邪非邪恐于龜之五兆未合也古策雖湮其理自在讀易之餘別僞說注

先天位次圖

乾天
兌澤
巽風
離日
坎月
震雷
艮山
坤地

以老少中長爲序老父在先長男在後長女在先老母在後具天地山澤日月雷風之八象易之體也則河圖戴九履一而作者吉凶在陰陽柔剛命諸著

後天位次圖

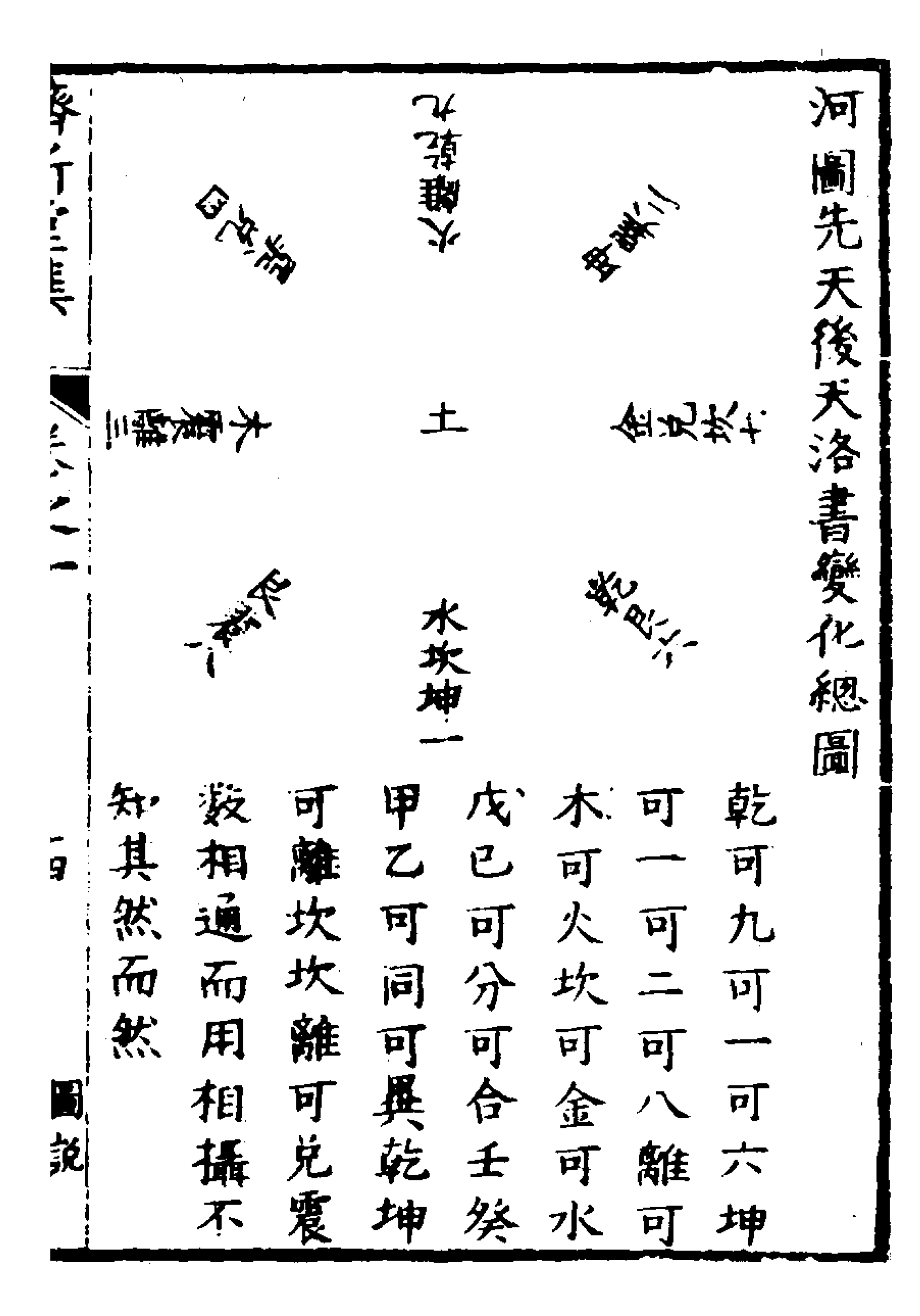
離火

土

坎水

以春夏秋冬爲序出震而止艮終而復始往而不復具木火土金水之五行易之用也則洛書一六爲水而作者吉凶在生克制化兆諸龜

河圖先天後天洛書變化總圖

乾可九可一可六坤可一可二可八離可木可火坎可金可水戊己可分可合壬癸甲乙可同可異乾坤可離坎坎離可兌震數相通而用相攝不知其然而然

河圖洛書辨

戴九履一左三右七四二爲肩八六爲足從橫十五此河圖也一六居坎爲水二七居離爲火三八震巽爲木四九兌乾爲金五十居中爲土此洛書也劉牧希夷之說蓋如此余按乾南坤北離東坎西震艮兌巽居四隅此先天位卽河圖位而八卦布焉坎水居北離火居南震巽木居東兌乾金居西艮坤土居中此後天位卽洛書位而九疇出焉今本以九爲洛書以十爲河圖是河圖具水火木

金土之五行而洛書載陰陽老少之八象也不幾乎五行爲易而八卦爲疇邪夫亦謂易數自一至十疇數自一至九耳再思圖位八而卦位八書位五而疇位五絲髮相隨詎容紊邪且疇不用十卦亦未嘗用十也八卦九章相爲表裏河圖蓋理而分之洛書蓋比而合之一經一緯之道也言圖而不言書可也故羲但畫八卦言書而圖乃益暢矣故禹復闡九疇孔子曰河出圖洛出書聖人則之或謂圖書皆出于羲理或然也由斯言之則疇其

衍易者耶

河圖生先天

圖之數以五為中不及五為陰過五為陽稍不及稍過為少陰少陽太不及太過為老陰老陽故四與六去五近而四為少陰六為少陽遞及三為中陰二為長陰至于一少之極矣故為老陰遞及七為中陽八為長陽至于九多之極矣故為老陽聖人則之而變焉化焉虛者實之實者虛之借陰調陽借陽濟陰而先天之位數生焉

八卦名義

天運不息故名曰乾乾者健也地德不遷故名曰坤坤者順也日常明故名曰離離者麗也萬物資麗其中也月有時虧故名曰坎坎者陷也陽陷于陰也山欲止故名艮艮者止也澤能潤故名兑兑者說也雷能動物故名震震者動也風能入物故名巽巽者入也八卦之得名聖人蓋即象以摩之

增減裁成

乾藏九也用坤一而減之餘八以予坤留一以自

抱故乾一坤八聖人所以顛倒而互藏也老陽减八次焉而長陽故减四老陰增七次焉而長陰故增三是太陽長陽之减减其數之太多太陰長陰之增增其數之太少聖人所以酌盈而濟虛也少陰四雖未及五而陰不厭寡故减二少陽六雖已過五而陽不厭多故增一是少陽之增方與之莫過也少陰之减防微之最蚤也聖人所以扶陽而抑陰也離數三以象日坎數七以象月日月相照而虛實互攝坎惟實故施之有象離惟虛故受之

無形施有象故臧一受無形故不增坎之臧一也
離之不增也聖人所以執中而抱一也

臧一数法

圖之爲先天也臧一数法也是故乾臧八而坤增七震臧四而巽增三兌臧二而艮增一坎臧一而離不增以无所容其增也譬之黃鍾之宮八十一数三分損益而生徵生商生羽生角至六十四数三分餘一而不生数之窮也天地自然之妙聖人亦何容心哉虛其中五而圖之数從横皆十先天

数從横皆九余故曰藏一数法

天地定位

九為一一為八損上而益下天地所以定位也四為二六為七濬畢以崇高山澤所以通氣也八為四二為五戢威而揚和雷風所以相薄也七為六三仍三月自虧而日自盈水火所以不相射也

先天變後天

夫乾南坤北先天也乾為陽坤為陰陽極生陰陰極生陽故乾生陰而為離坤生陽而為坎離為火

火炎上坎爲水水潤下故離變上而爲震坎變下而爲兌從乾至震而陽之變極矣從坤至兌而陰之變極矣極則反必然之勢也上炎者極則反下下潤者極則反上故震變上下二爻而爲艮兌變下上二爻而爲巽旣艮矣不容已也變下與中則乾也旣巽矣不容已也變上與中則坤也統而觀之乾而離離而震震而艮艮而乾陽與陽群也而離爲陰類坤而坎坎而兌兌而巽巽而坤陰與陰群也而坎爲陽類離也者陽抱陰也坎也者陰抱

陽也匪坎離則陰陽不交而造化或幾乎息矣先天本位也後天定位也試尋其所以變之迹陽極于上而復下陰極于下而復上如環無端神哉數不可測矣

後天出洛書

離南坎北後天也坎爲水天一生水地六成之故一六居北一爲壬六爲癸離爲火地二生火天七成之故二七居南二爲丙七爲丁震巽爲木天三生木地八成之故三八居東三爲甲八爲乙兌乾

爲金地四生金天九成之故四九居西四爲庚九爲辛艮坤爲土天五生土地十成之故五十居中五爲戊十爲己甲丙戊庚壬皆生數乙丁己辛癸皆成數陽以生之陰以成之也

四數同異

先天之數一四爲陽二三爲陰陽包陰也五八爲陰六七爲陽陰包陽也陰陽相包所以爲先天先天者混沌之象也後天之數一六七四爲陽五三八二爲陰陽列于左陰列于右陰陽兩分所以爲

後天後天者開闢之象也河圖之數一二三四爲陰六七八九爲陽何也天地之氣先陰而後陽也洛書之數一六三八爲陽二七四九爲陰何也水木皆陽火金皆陰冬至陽生夏至陰生也河圖是先天之象洛書是後天之象由河圖而先天由先天而後天由後天而洛書河圖所以啟先天之秘洛書所以闡後天之藏河圖去太極不遠洛書去五行最近

易疇同異

易之成數三十有六六六也疇之成數八十有一
九九也六老陰也九老陽也老則變其義一也陰
老則生陽亂之所以開治也陽老則生陰治之所
以胎亂也易作于羲亂之終而治之始疇錫于禹
治之極而亂之萌是故文王羑里以演易祖羲也
武王者定而講疇續禹也其憂勝防危之慮先聖
後聖一而已
澤者金之潤也是故兌隨乾山者土之結也是故
艮歸坤風者木之動也是故巽合震維八而虧五

去四隅歸四正實中央而立五行行之爲言運而不息之義五行者其八卦之推乎

圖書同異

河圖從横十五圓也自一而右一十六自九而左二十四覆数之亦然一十六者二八也二十四者三八也地不足天有餘天包地也坤半乾也作易所以弘治也洛書乾巽界一與九爲十六與四爲十三與七爲十八與二爲十坤艮界四與七爲十一九與二爲十一一與八爲九六與三爲九爲十

者陰陽合德泰象也爲十一爲九者陰有餘陽不足否象也小人之化爲君子者少君子之化爲小人者多故自古治日少而亂日多錫疇所以防亂也

河圖之戴九履一固也而洛書一居六位六居一位三居八位八居三位二七居四九位四九居二七位何也河圖象也貴陽而賤陰故奇居四正耦居四隅天道左旋以陽而率陰也洛書形也先生而後成故陽方先奇陰方先耦水木陽也陽有常

而無常各仍其方而數次異火金陰也陰無常而有常互異其方而數次同後世論刑者曰水木互刑金火自刑與比若相反而于義正相發

太極生

太極生兩儀儀者法也太極非動非靜非陰非陽偶一動而爲陽法其陽而浸以長焉則乾矣偶一靜而爲陰法其陰而浸以長焉則坤矣于卦爲乾坤于物爲天地凡陰陽對待皆是也兩儀生四象四象者于卦爲乾坤離坎于物爲天地日月四象

生八卦八卦者于卦爲乾坤離坎震巽艮兑于物爲天地日月雷風山澤八卦相錯爲六十四卦而生萬化相錯者以一乘八以八乘一如宋圓圖方圖皆是也以三爻而有八卦名以六爻而有六十四卦名故曰八卦而小成則六十四其大成乎一爻二爻卦未成八四爻五爻卦未成六十四故无名若一爻二爻與三爻並列十六卦三十二卦與六十四卦並存後遂有十二爻二十四爻者誰其禁之且使七爻可增三爻可減聖人當先爲之失

何三代之无異邪孔子曰述而不作豈虛語哉立言不可不慎也理稍未瑩雖極燦爛其如風雷塞蓍之不相應何

或曰易卦也子不言卦而言象不卦何象曰未卦之先先有陰陽消長倚伏之象聖人立文立卦亦以象此象耳後世用錢用棋用瓦亦皆代蓍以象此象耳卦象爻象一會之太極之象无餘蘊矣乃若爻何以生卦何以成昔人言之悉矣奚贅焉

圖說終